

經部

周易原旨卷七

元 保巴 撰

繫辭上

卦下所繫之辭名卦辭文王所作夫子曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶是也爻下所繫之辭名爻辭周公所作夫子曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是也故夫子作傳十篇上彖下彖大象小象文言漢儒已附之各卦各爻之下上繫下繫

說卦序卦雜卦總論全易之旨

天尊地卑乾坤定矣

乾象天坤象地天尊地卑則乾坤之尊卑定矣以類推之乾為君為父坤為臣為母以類推之此論象也

卑高以陳貴賤位矣

卦畫在卑為賤也初九以貴下賤是也卦畫在高為貴乾上九貴而无位是也咸之初應四曰以從貴也四為貴而初為賤歸妹之五應二曰以貴行也五為貴而二

為賤三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也五為貴而三為賤卑高之勢以陳而貴賤之位以辨此論位也
動靜有常剛柔斷矣
動極復靜靜極復動理之常也動極復靜則剛變為柔靜極復動則柔變為剛因動靜之有常而剛柔可斷矣此論爻也
方以類聚物以羣分吉凶生矣

方者方位之方觀其象則知其方也指陰陽之位也物者品物之物爻有等故曰物是也指陰陽之爻也位之陰陽各欲從其類爻之陰陽亦各從其羣陽爻陽位陰爻陰位則吉反是則凶矣此論占也

在天成象在地成形變化見矣

在天成象象不一也皆天之所爲在地成形形不一也皆地之所爲百九十二陽爻皆乾之變百九十二陰爻皆坤之變乾天也坤地也知天地之變化則知萬物之

變化矣此論變也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日

月運行一寒一暑

先天方圖圓圖二牝牡相御陰陽反對一畫剛對一畫

柔既成八卦八而八之計六十四卦内外皆是大父對

大母長男對長女中男對中女少男對少女此易之陰

陽相摩盪也證之於天則震雷必有巽風離電必有坎

雨日往則月來寒往則暑來此天之陰陽相摩盪也此

論對待也

乾道成男坤道成女

三男之卦皆坤體得乾初爻為長男中爻為中男上爻為少男三女之卦皆乾體得坤初爻為長女中爻為中女上爻為少女此論發揮也

乾知大始坤作成物

大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生大父大母生成萬物如此此論性情也

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

乾健而已其道甚易坤順而已其道甚簡易則無艱深所易知也簡則無繁擾所易從也易知則人樂附斯有親矣易從則人樂效斯有功矣有親非可久之道乎有功非可大之道乎可久者賢人之德也可大者賢人之

業也人能體乾坤之易簡以為我之易簡則天下之理得天下之理得則成位乎天地之中人與天地參而為三矣此論德業也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化易者象也象也者像也三畫之卦取象如說卦所云是也六畫之卦取象如井鼎頤噬嗑之類是也不特此也一卦自有一卦之象一爻自有一爻之象一卦之象如坤為牝馬一爻之象如初為履霜二為直方三為含章

四爲括囊五爲黄裳上爲玄黄觀其象如何於是卦下繫之以辭以明一卦之吉凶爻下係之以辭以明一爻之吉凶既然矣又有卦變焉卦變不一並而遇少陰少陽不變遇老陰老陽皆變剛變爲柔柔變爲剛於是變而至其卦矣又有變自其卦來者如賁柔來而文剛分剛上而文柔自泰來无妄剛自外來而爲主於内自遯來之類又有應爻剛柔易位者履變夬稱夬履臨變咸稱咸臨屯變解稱雷雨之動滿盈蒙變觀稱順以巽也

之類此一剛一柔更相推移而變化生焉者也易有聖人之道四曰象曰辭曰變曰占此論象辭變也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

得位得中則吉反是則凶故吉凶者失得之象也臨六三既憂之旡咎中孚初九虞吉悔吝非吉而未至于凶憂之虞之則自凶趨吉矣故悔吝者憂虞之象也六七

八九者四象之數陽主進七進至九極則返矣變為八陰主退八退至六極則返矣變為七故變化者進退之象也晝屬陽為剛夜屬陰為柔日中則昃晝不能无夜夜不能无晝柔極為剛也故剛柔者晝夜之象也六爻初二為地三四為人五上為天故六爻者三極之象也占有象變有象爻有象位有象此論象也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

易之序序卦也如物不可以終通不可以終否不可以終盡不可以終過不可以終壯不可以終離之類一爻之辭如潛龍勿用履霜堅氷至之類此論辭也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之

君子平常之時未筮之先則觀其所畫之象而玩其所繫之辭暨其將有為也既筮之後則觀其所變之爻而玩其所值之占吉則行之凶則舍之動靜之間與天為

一是以自天祐之吉无不利此論象辭變占也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

不變視彖用全卦之象變視其爻用一爻之變此論象

變也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者

善補過也

此論占也

是故列貴賤者存乎位

位有高卑等有貴賤故曰列貴賤者存乎位

齊小大者存乎卦

陽大陰小震坎艮陽卦巽離兑陰卦卦畫既娍則陰陽可識矣故曰齊小大者存乎卦

辨吉凶者存乎辭

玩辭則知所趨避矣故曰辨吉凶者存乎辭

憂悔吝者存乎介

介者介乎吉凶之閒於此致其憂焉則悔吝可免矣故

曰憂悔吝者存乎介

震无咎者存乎悔

悔者自凶而趨吉知悔則動而无咎矣故曰震无咎者存乎悔

是故卦有小大辭有險易

卦有小大如小往大來為泰大往小來為否是也辭有險易如泰之无平不陂无往不復易者使傾為辭之險

否之其亡其亡繫于苞桑危者使平為辭之易是也

辭也者各指其所之

變而之某卦則視其所變之爻辭如春秋傳蔡墨云乾之始曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉是也

易與天地準故能彌綸天地之道

聖人作易皆取則于天地故用易者必能彌綸天地之道也天地以道為準易以天地為準聖人以易為準

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故

天文地理之可見者為明其不可見者為幽不出陰陽兩端而已易仰則觀象于天俯則觀法于地而作也知易則知幽明之故矣

原始反終故知死生之說

生者物之始死者物之終原其始而反其終死生之說不過如此易之初為始上為終由初而生至終而極始不能无終也知易則知死生之說矣

精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀

陰精陽氣聚則為物魂遊魄降散則為變陰魄鬼之靈陽魂神之靈也易以陰陽為爻陰極陽極為變亦猶是也知易則知鬼神之情狀矣

與天地相似故不違

知易則行健不息與天相似矣厚德載物與地相似矣故我與天地不相違

知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流

知易則智可以周萬物而道可以濟天下故得中而不

太過旁行而不流蕩

樂天知命故不憂

知易則知消息盈虛天也命也故樂而不憂

安土敦乎仁故能愛

知易則天理明民志定安土敦乎仁矣故能親愛

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之

道而知故神无方而易无體

所謂神无方易无體夫子對言之易吾知其為易也神

果何物耶易即神也神即易也非扵神之外他有所謂易亦非扵易之外他有所謂神不言神則易幾扵一物故此下岀神字不一是皆易之神也神也者妙萬物而為言者也易其神也乎易者天地之匡廓易者萬物之陶冶易者晝夜之明鑑謂易為神耶神則无方也謂神為易耶易則无體也此夫子讃易道之妙也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

天道陰陽而已地道柔剛而已人道仁義而已君子體

天地而用之與天地合德而不違善繼其志命也善述其事性也立心於生道故曰天地大德曰生

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

易有君子之道盖廣大悉備也令仁者見其有安土敦仁之理則止謂之為仁知者見其有知周天下之理則止謂之為知是局於一偏矣百姓終日由之而不知之故易備君子之道而知之者鮮

顯諸仁藏諸用

易感而遂通顯諸仁也寂然不動藏諸用也

鼓萬物而不與聖人同憂

易鼓之舞之以盡神鼓萬物也易无思也无為也不與聖人同憂也

盛德大業至矣哉

讚易道也

富有之謂大業

以言乎天地之間則備矣非富有乎

日新之謂盛德

易窮則變變則通非日新乎

生生之謂易

一生二二生四四生八八生六十四生生之謂易也

成象之謂乾

六畫既具乾象成矣成象之謂乾也

效法之謂坤

六畫皆奇既為乾六畫皆耦斯為坤矣效法之謂坤也

極數知来之謂占

推極其數以知將来極數知来之謂占也

通變之謂事

所占之事視其變爻通變之謂事也

陰陽不測之謂神

信手平分奇耦莫測陰陽不測之謂神也

夫易廣矣大矣以言乎逺則不禦以言乎邇則静而正

以言乎天地之間則備矣

易道廣大遠則彌滿六合孰能禦之近則不盈一握靜而正耳天地之間萬物皆備廣矣大矣如此哉

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

乾陽物也坤陰物也乾以質言其靜也專其動也直是以大生焉坤以量言其靜也翕其動也闢是以廣生焉

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善

配至德

此體易也人能體乾之大則與天配矣體地之廣則與地配矣寒極不生寒而生煖熱極不生熱而生凉物極必返道窮必變人能知變通之義則與四時配矣日往則月來月往則日來陰陽之義如此也人能知陰陽之義則與日月配矣乾以易知坤以簡能乾坤之至德也人能有易簡之善則與乾坤之至德配矣

子曰易其至矣乎

贊易道也
夫易聖人所以崇德而廣業也
盛德大業易也崇德廣業用易者也
知崇禮卑崇效天卑法地
知欲其崇禮欲其卑崇當效天之崇乾之首出是也卑
當法地之卑坤之後順是也
天地設位而易行乎其中矣
天地開闢未有文籍之先已有此易天地初設位而易

已行乎其中是易與天地參而為三也

成性存存道義之門

含繼善而言成性則四德歸根於貞四時復命於冬體立而用行矣非道義之門乎

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾幽深也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭

焉以斷其吉凶是故謂之爻

吉凶悔吝生乎動者也典禮猶言法度

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

象言天下之至賾而不可厭其煩爻言天下之至動而不可差其法

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

其辭則擬之而後言其占則議之而後動其變則擬議

之而後成

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

此下七爻夫子教人玩辭也動則觀其變而玩其占居則觀其象而玩其辭玩辭則義理无窮矣此釋中孚九

二爻義也居其室即在陰之義出其言即鳴鶴之義千里之外應之即其子和之之義言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠樞運而戶開機動而矢發小則召榮辱大則動天地皆此倡而彼和感應之最妙者也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

此釋同人九五爻義也禹稷顏子出處不同而心則同比干箕子語嘿不同而心則同心茍同焉出處語嘿不

必同也二五正應二人同心其利可以斷金同心之言其臭可以比蘭甚言二心之不可不同也

初六藉用白茅无咎子曰茍錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

此釋大過初六爻義也詩野有死麕白茅包之野有死鹿白茅純束夫以鹿獻人者茍置之地可矣藉之用茅則敬慎之意也夫茅之為物薄而意在敬慎則用可重

矣不在膺而在藉不在藉而在禮愼守斯術而行豈有

失乎天下之事過皆有失惟過於愼則無所失故无咎

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至

也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存

其位者也

此釋謙九三爻義也德欲其盛禮欲其恭

亢龍有悔子曰貴而無位高而无民賢人在下位而无

輔是以動而有悔也

此釋乾上九爻義也論貴賤則上為貴然在卦外為无位論卑高則上為高然卦無陰爻則為无民諸陽在下為賢人在下位而無應為无輔貴而无位高而无民賢人在下位而无輔亢龍也静則可免動則有悔矣

不出户庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

此釋節初九爻義也節九二不出則凶初九不出則无

咎或出或不出各視其時而已時當不出則慎密而不出不然則亂生而害成非知幾之君子矣

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致冦至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致冦至盜之招也

此釋解六三爻義也以上七爻専論義理所謂和順於道德而理於義窮理盡性以至於命者是也占既施矣

象既著矣變既值矣辭既立矣然後因其辭推其義趨避之方進退之道開物成務之理性命道德之妙皆由是可見易其神矣乎

大衍之數五十

河圖之數五居其中天數二十五地數三十凡五十有五去天數五故大衍之數五十去地數六筮用蓍四十有九

其用四十有九分而為二以象兩

信手中分為二以象兩儀先揲左次揲右尊陽也

掛一以象三

掛右一著于左小指間以象三才

揲之以四以象四時

所以謂四者老陰老陽少陰少陽為四象四揲之以象

春夏秋冬四時為一歲故四即一也

歸奇於扐以象閏

將左一半四數之覩其餘或一或二或三無則四以為

奇歸之無名指間以象歸餘之閏

五歳再閏故再扐而後掛

將右一半四數之歸其餘於中指間以象五歳再閏復合存策而後再分再掛

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

大衍之數出于河圖洛書是數也可以成變化行鬼神

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

皇極先天造化圖内有二中之說天以五為中加倍二五一十天干是也地以六為中加倍二六一十二地支是也數有乘除天中五以五乘之五五得二十五地中六以五乘之五六得三十合得五十有五内除天中之五為大衍之數五十去地中之六為大衍之用四十有

九以其乾元用九故用二老二少此四象而營之四九得三十六將三十六以六爻乘之得二百一十六坤元用六以四而營之得二十四將二十四又以六爻乘之得一百四十四所以乾坤之策合而得三百六十當一期之日數也上經下經共六十四卦二篇之策每篇三十二卦將每卦六爻以六乘之得陽爻百九十二以其乾元用九四而營之得四九三十六却將三十六數與一百九十二相乘得六千九百一十二又一篇三十二

卦以六爻六數乘之得陰爻一百九十二以坤元用六四而營之四六得二十四却將二十四數與一百九十二相乘得四千六百單八二篇之策合之為萬有一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

四營者分二掛一揲四歸奇也四營成一變初變或餘

五或餘九再變或餘四或餘八三變亦或餘四或餘八三變成一爻除五四四為策十三則存策三十六九其四也九為老陽其象□除九八八為策二十五則存策二十四六其四也為老陰其象╳除五八八或九四八為策二十一則存策二十八七其四也為少陽其象━除九四四或五八四為策十七則存策三十二八其四也為少陰其象━ ━三變成一爻六爻成一卦十有八變而成卦也三畫得八卦易之小成也引而伸之一卦可變六十四卦至六畫得

六十四卦觸類而長之者號物之數曰萬豈八物之所能盡哉以類而推可也三百八十四爻豈止為三百八十四事而已哉以類而求可也消長在是治亂在是進退在是吉凶趨避在是天下之能事畢矣顯其道闡幽也神其德行微顯也可與酬酢萬變可與祐助神明易之功用如此

子曰知變化之道者其知神之所為乎

易變易也皆是剛柔相易乾為馬乾極變坤坤亦為馬

坤為氷坤極變乾乾亦為氷坤初變震再變兌其究為健巽初變乾再變離其究為躁卦陽極變陰陰極變陽皆變化之道也易變不一此其槩耳是非人之所為也易之所為也非易之所為也神之所為也易其神矣乎

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

易一聖人也聖人一易也故易乃聖人之道而聖人乃盡易之道指易以為聖人可也指聖人以論易亦可也

易有聖人之道四辭也變也象也占也何謂辭文王作彖辭六十四周公作爻辭三百八十四精可以窮理盡性粗可以開物成務此辭也何謂變七八不變九六變不變視彖變視其爻變及二爻視上爻變及三爻視兩卦之彖變及四爻視卦之不變者主下爻變及五爻視卦之一不變爻六爻變之盡視之卦之彖此變也何謂象近取諸身如乾為首坤為腹之類遠取諸物如乾為馬坤為牛之類觀象於天如離為日坎為月觀法于地

如艮為山兊為澤之類他如說卦乾為金為玉坤為布為釡之類此象也何謂占五十蓍虛一分二掛一揲四歸奇四營為一變三變為一爻六變為一卦中不中正不正有應無應當位不當位而吉凶生焉此占也以言者尚其辭如論語云不恒其德或承之羞是也以動者尚其變易道窮則變變則通君子體易化而裁之存乎變推而行之存乎通是也以制器者尚其象如十三卦網罟取諸離耒耜取諸益是也以卜筮者尚其占如春

秋傳陳厲公生敬仲筮遇觀之否晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫是也君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

君子將有為也將有行也以言而問之蓍蓍之受命也如響應聲百世之遠目前之近幽不可見深不可測者

凡未來之事皆能遂知非天下之至精其孰能與於此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

河圖之數縱横十五參其五焉十五也伍其三焉亦十五也十五者參天兩地天一地二天三地四天五之積

參伍以變則以十五之數變為一二三四五也從而錯之以雜其類綜之以舉其總天一地二地四相雜而為七衆以寡為主舉其總用天一為少陽天一天三地四

相雜而為八衆以寡為主舉其總用地四為少隂天一
天三天五積之得九純陽不雜為老陽地二地四積之
得六純隂不雜為老隂若天一地二天三為六地四天
五為九通其變皆能天地隂陽相雜而成文矣象而後
有數數又所以求象九者三其三也奇奇奇老陽之象
六者三其二也耦耦耦老隂之象七者一其三二其二
也為奇者一為耦者二多用少用一奇少陽之象八者
一其二二其三也為耦者一為奇者二多用少用一耦

少陰之象推極其數天下之象遂定矣非天下之至變其孰能與於此

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

易何心哉无思也无為也未占之先寂然不動而已既占之後感而遂通天下之故寂者感之體感者寂之用人心之妙其動静亦若是也非天下之至神其孰能與於此

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

詩書禮樂皆是說已往之事唯易却是兼說已往未來之事深者至玄至奥不在目前不在淺近故謂之深聖人作易所以推極乎此幾者至微至隱動而未形有無之間故謂之幾聖人作易所以研窮乎此處置於衆人不識之中關防於茫昧未見之始惟深也則人所未見

我能知之可以通天下之志矣惟幾也則事不待蓍我能察之可以成天下之務矣若是者超于物而不囿于物神之所為也惟神也故不疾而速不行而至知此者可與言易矣

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

極其數以定天下之象象也通其變以成天下之文變也遂知未來占也極深研幾辭也此大易之道也亦聖人之道也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十一三五七九奇數也屬陽天秉陽故謂之為天二四六八十耦數也屬陰地秉陰故謂之為地先天之易用四象後天之易用五行皆自出

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

易可以開端庶物可以裁成衆務可以籠罩天下之道無不在其中開物成務易不流于高虛冒天下之道易

不流于粗淺

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

聖人之心兢兢業業惟深也故能通天下之志惟幾也故能定天下之業汝有大疑謀及卜筮故能斷天下之疑也

是故蓍之德圓而神

信乎中孚陰陽不測蓍之為德圓而神也

卦之德方以知
六畫既成因象求意卦之為德方以知也
六爻之義易以貢
上下无常剛柔相易爻之為義易以貢也
聖人以此洗心
聖人之心本無垢也何以洗為哉聖人猶以此洗其心
焉滌之以蒙泉沃之以兑澤潤之以坎水而滄浪不足
以喻其清沂浴風雩不足以喻其樂潔净精微心即易

矣易即心矣神矣神矣哉

退藏於密

藏諸用也

吉凶與民同患

顯諸仁也聖人與易同體預知前事然不以物欲累其心安其時而處其順不敢為天下先耳故能吉凶與民同患也

神以知來知以藏往

神知二而一者也告往可以知來夏商所損益可知則其

或繼周者雖百世亦不過如是茍求其故千歲之日至可坐而知也前乎千萬世之已往吾知能藏之後乎千萬世之方來吾神能知之必以神配蓍以知配卦則泥矣其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫若此者其孰能與於此哉其古之聖人聰無不聞明無不見睿知無不通所向者順所當者伏不戰而人屈不怒而民威如是之道誰能之

是以明於天之道而察於民之故

福善禍淫天之道也自己求之民之故也易之所謂吉凶蓋亦明於天之道而察於民之故耳

是興神物以前民用

天生神物聖人則之是興神物也至誠之道可以前知以前民用也

聖人以此齊戒以神明其德夫

先志定而後鬼神謀乃心而及卜筮聖人可無假於蓍龜也而聖人不能不假於蓍龜也聖人以此齊戒以神

明其德夫

是故闔戶謂之坤

坤自夏至一陰漸生漸長於時為閉萬物從之而入故

曰闔戶謂之坤

闢戶謂之乾

乾自冬至一陽漸生漸長於時為啟萬物從之而出故

曰闢戶謂之乾

一闔一闢謂之變

坤闔則陽變而陰乾闢則陰變而陽故曰一闔一闢謂之變

往來不窮謂之通

陰往則陽來陽往則陰來往往來來無有窮已故曰往來不窮謂之通

見乃謂之象

氣聚而可見陰陽著於象矣故曰見乃謂之象

形乃謂之器

質成而可執陰陽囿於器矣故曰形乃謂之器

制而用之謂之法

因其有象有器制而用之爲方圓平直莫不有自然之則焉故曰制而用之謂之法

利用出入民咸用之謂之神

乾之闢也利用以出坤之闔也利用以入陰陽動静一準於易民咸用之知其然而莫知其所以然也豈非神乎故曰利用出入民咸用之謂之神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦

定吉凶吉凶生大業

此聖人作易乃自然之次第有不假智力安排而成者以卦畫言之圓圖則太極居中畫一奇居左以象陽畫一耦居右以象陰是為兩儀陽儀之上加一奇居東南一耦居西北陽左左旋先陽後陰陰儀之上加一奇居西南一耦居西北陰右右旋亦先陽後陰於是一奇畫上又一奇畫兩奇畫並者因而重之為□重以象老陽一耦畫上又一耦畫兩耦畫並者因而交之為㐅交以

象老陰一奇畫上得一耦畫筮者竟用象之一耦為⚋拆以象少陰一耦畫之上得一奇畫筮者竟用象之一奇為⚊單以象少陽是為四象四象之上各加一奇一耦則成八卦矣横圖則太極居下自根而幹自榦而枝亦先畫一奇居左次畫一耦居右為兩儀一陽儀二陰儀兩儀之上又各加一奇一耦為四象一老陽二少陰三少陽四老陰四象之上又各加一奇一耦為八卦乾一兑二離三震四巽五坎六艮七坤八皆是陽尊居左

陰甲居右一定不易之序也若如此位置則以横圖直圖合之為方圖月卦方偶皆順矣以揲蓍求卦言之以五十蓍虛一不用太極也四十九蓍平分為二兩儀也掛扐之餘得七八九六四象也四象出而八卦著矣有卦體有卦象有卦德有卦爻有卦位中正與否有應無應而吉凶以定吉則趨之凶則避之而大業以生

是故法象莫大乎天地

成象之謂乾效法之謂坤聖人之作易也仰則觀象于

天俯則觀法乎地故曰法象莫大乎天地

變通莫大乎四時

暑往則寒來寒往則暑來陽極變陰陰極變陽而四時

行焉

懸象著明莫大乎日月

陽燧召火於日方諸召水於月日月水火之精坎離之

象相反以相成者也懸象著明其有過乎日月者乎

崇高莫大乎富貴

卑高陳貴賤位五為君二為臣崇高之位聖人之大寶

富貴之無敵者也

備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人

致天下之民聚天下之貨備物也服牛乘馬棺槨宫室

致用也耒耜舟楫弧矢杵臼立成器也惟羲農軒后能

之故曰莫大乎聖人

探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹

者莫大乎蓍龜

賾可探而知隱可索而見深可鉤而上遠可致而近以定天下之孰吉孰凶成天下之亹亹不倦者蓍龜二物也龜為卜策為筮因蓍併及龜耳

是故天生神物聖人則之

蓍龜是也聖人取之以為法則

天地變化聖人效之

天地陰陽之變化如寒極不生寒而生煖老陰變少陽也熱極不生熱而生凉老陽變少陰也故□變為⚋✕

變為一九變為八六變為七效天地之變化耳又先天圖陽極則變而生陰陰極則變而生陽陽生於子而極于巳陰生於午而極於亥皆效天地之變化也

天垂象見吉凶聖人象之

日月星辰循度則吉失度則凶天之象也陰陽之爻當位則吉不當位則凶易之象也是故聖人象之

河出圖洛出書聖人則之

大衍之數揲蓍求卦用河圖而洛書亦無不合此聖人

作易之原也詳見圖説是故聖人則之

易有四象所以示也

伏羲作易惟用四象者一老陽二少陰三少陽四老陰在數 為七八九六或畫為⚊⚋✕□以大衍之數五十虛一分二掛一揲四歸奇之後存策或得四九三十六或得四六二十四或得四七二十八或得四八三十二七八九六之數出而奇耦老少之象見奇耦老少之象見而⚊⚋✕□之畫成卦之所由立也變之所由

生也易之所由作也此四象之所以示也

繫辭焉所以告也

伏犧畫卦而無語言文字文王始於卦下繫之以辭周公始于爻下繫之以辭將以告詔天下後世耳非謂易可盡于言也

定之以吉凶所以斷也

吉字從口凶字從乂陽吉陰凶其大略也若夫失位則陽亦凶得位則陰亦吉又不可執一焉三百八十四爻

不止三百八十四事讀者不可以辭害意但視其占辭之吉凶悔吝悔亡无咎元亨小亨无攸利吉无不利无初有終初吉終亂所定吉凶爲如何可以斷矣

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此釋大有上九爻義上九位陰爲順爻陽爲信六五以柔下之爲能尚其賢故非特天順之人亦信之占无不

利矣

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

義理無窮言語有限書不能盡言也言不能盡意也然則聖人之意其終不可得而見乎曰聖人各卦立各卦之象各爻立各爻之象如牝馬之象陰不可先之意也亢龍之象陽不可過之意也則亦可以盡意矣設為之

卦如小往大来為泰大往小来為否五陰侵陽為剥五陽去陰為夬君子小人之情偽已盡由是而繫之以辭焉則亦可以盡言矣卦既設矣象既立矣辭既繫矣又觀其變用其彖其爻則知所趨避吉无不利變者又易中鼓之舞之之神也然則如之何曰書不盡言求之卦言不盡意求之象卦象不盡求之變變又不盡求之心以心會心餘皆筌蹄耳

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀

則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

乾陽物坤陰物也百九十二陽爻皆自乾来百九十二陰爻皆自坤来亦不過乾陽坤陰之所為而已緼與也

乾坤在易之中所以為易者乎自乾一至坤八成列之後而易立乎其中矣乾坤不離易易不離乾坤乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣甚言易之所以為易者乾坤陰陽之所為而已非有他也

是故形而上者謂之道

太極理也無外故曰形而上者謂之道

形而下者謂之器

陰陽氣也氣變則有質矣故曰形而下者謂之器

化而裁之謂之變

陰極變陽陽極變陰物極必返既化育而又裁節之也

如此

推而行之謂之通

乾陽大也變則不可為首坤陰小也變則乃以大終與

時推移行無固必故曰通

舉而措之天下之民謂之事業

易之為道其妙可以窮理盡性其微可以開物成務既不墮于形器亦不流于虛無故可舉而措之天下之民則謂之事業

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

重出以起下文注見前

極天下之賾者存乎卦

上言象與爻此言卦與辭象雖有以見天下之賾也而所以推極天下之賾者則存乎六畫之卦

鼓天下之動者存乎辭

爻雖有以見天下之動也而鼓舞天下之動者則存乎三百八十四爻之辭

化而裁之存乎變推而行之存乎通

前言化而裁之謂之變推而行之謂之通釋其名義也

此言化而裁之存乎變推而行之存乎通前言其體此

言其妙用處在一存字

神而明之存乎其人

苟非其人道不虛行神而明之是誠在我也

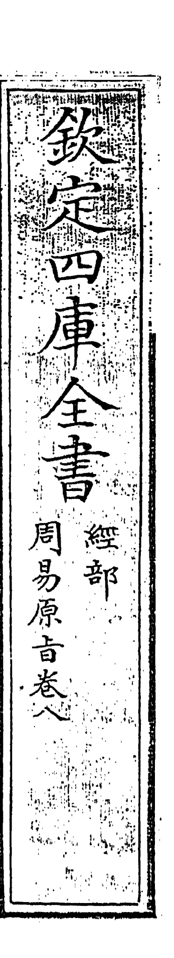
默而成之不言而信存乎德行

易何心哉易何言哉不求人信而人自信之蓍卦之德

行如此然則蓍卦亦可言德行乎曰蓍之德圓而神卦

周易原旨卷七

之德方以知陽卦奇隂卦耦其德行何也乾德行恒易
坤德行恒簡是其證矣

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉恭校

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣薛炳文

周易原旨卷八

元　保巴　撰

繫辭下

八卦成列象在其中矣

其卦則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八其象則乾為天坤為地震為雷巽為風坎為水離為火艮為山兌為澤近取諸身則乾為首坤為腹之類遠取諸物則乾為馬坤為牛之類觸類而長之則乾為金為玉坤

為布為釜之類故曰八卦成列象在其中矣

因而重之爻在其中矣

三畫重為六畫一貞一悔得八八六十四卦卦既重矣然後體有内外位有上下有應無應得位不得位皆取諸爻也故曰因而重之爻在其中矣

剛柔相推變在其中矣

卦變不一有自具卦來者如賁柔來而文剛分剛上而文柔自泰來之類有應爻易位者如蹇解利西南往得

衆也之類皆是一剛一柔更相推移所謂變動不居周流六虛上下無常剛柔相易者是也

繫辭焉而命之動在其中矣

辭也者各指其所之謂動而之某卦則視其動爻之辭九六動七八不動下文承之曰吉凶悔吝生乎動者也上繫又曰鼓天下之動者存乎辭皆以此也

吉凶悔吝者生乎動者也

每卦有一彖六爻吉凶悔吝將於何處求之惟視其動

不動且六爻不動視本卦之彖六爻俱動視之卦之彖三爻動視兩卦之彖以本卦為主一爻動視一爻兩爻動視上爻四爻動視之卦下爻五爻動視之卦一不動爻

剛柔者立本者也

變者以不變者為基

變通者趣時者也

不變者以變者為用觀其變則知其時矣

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

一者何也太極也太極動而生陽生陰陽變陰合而五氣順布四時行焉四時收藏於冬四德收藏于貞所謂各正性命保合太和者四德之貞也吉凶皆以貞勝者主靜也況天地之道有啓閉焉有歛散焉惟貞然後可以觀示天下也日月之道有晝夜焉有朒朏焉惟貞然後可以明照天下也不特此也凡天下之道大之為天

地日月徽之為走飛草木皆要歸根復命貞下起元物物各具一太極萬物統體一太極所謂貞夫一者也吉凶生乎動以下言陽動之事吉凶者貞勝以下言陰靜之事學者詳之可也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確然健貌隤然順貌

爻也者效此者也象也者像此者也

此字指陰陽而言爻之為言效也爻有陰陽效此者也

象之為言像也象有奇耦清濁像此者也像此氣象像此形象

爻象動乎内吉凶見乎外

因爻象動而後吉凶見故云内外

功業見乎變聖人之情見乎辭

爻象動則功業見乎變矣吉凶見則聖人之情見乎辭矣

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何

以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

此章言三才之道而歸于聖人聖人為人道之極與天地參者也天地之大德曰生聖人以天地之德為德將何如哉聖人居崇高之位處富貴之極大寶曰位貴也而所以守位者曰仁聚人曰財富也而所以理財正辭禁民為非者曰義在天曰陰陽在地曰剛柔在人曰仁義聖人由仁義行民何得有為非者如此則可以與天地參矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

易祖三皇書宗五帝詩予三王春秋孫五霸書契之造文籍之生自易始故易為大經三墳不傳八索無考賴夫子之説如日在天數千百載之下猶可想像數千百載之上耳易者象也象也者像也伏羲觀天察地觀鳥獸草木取身取物於是始作八卦觀不以目而以神遇取

不以力而以心稽其妙不容言也姑以說卦求之此卦於天文地理則為其物於鳥獸草木則為其物於身於物則為其物觸類而長之猶可見其一二其微妙可以通神明之德其切當可以類萬物之情夫豈可以私意小智求哉

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離䷝

洪荒之世茹毛飲血艱食未播也則奏鮮食焉伏羲教民作結繩而為網罟以佃則網禽也以漁則網魚也然

制器尚象此下夫子凡舉十三卦焉非强求合於易也而自不能無合於易焉曰盖取諸其卦云者以意求之可也泥則不通矣諸家謂離為目為雉為麗互巽為繩為入又為魚互兑為澤有繩而兩目相承為網罟有雉麗之以佃也網罟入于兑澤之下而魚麗之以漁也所謂盖取諸離者以此

包羲氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下盖取諸益䷩

包羲沒而神農作民厭魚鼈教之播種論取象則益巽上震下巽柔木震剛木也中互艮手也互坤土也巽為入震為動以手加木柔木之曲入于地中剛木之銳動于土下耒耜之象也闢坤土藝震稼其有益於民大矣所謂盖取諸益者以此

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所盖取諸噬嗑☲☳

一曰食二曰貨播奏之餘教以懋遷以其所有易其所

無者則無不足矣論取象則離日在上日中也三上應爻交易有巽為近利市三倍為市也三陰為民各以陰陽相比而相從致天下之民也離為贏蚌下四畫互頤為龜具天下之貨也三上剛柔相易復退居本位交易而退各得其所也所謂盖取諸噬嗑者以此

神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治盖取諸乾☰坤

食貨足矣又何加焉曰教之故神農没而黄帝堯舜相繼而作通其變使民不倦神而化之使民宜之誠有見於易也易道窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利夫黄帝堯舜畫衣冠而民不犯十二章之服别為五等尊卑截然盖取天尊地卑之理以辨上下定民志耳所謂盖取諸乾坤者以此

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

下盖取諸涣䷺

此下盖備物致用立成器以為天下利涣上巽木下坎水巽入順動於坎水之上作楫也以濟不通之象也所謂盖取諸涣者以此

服牛乘馬引重致逺以利天下盖取諸隨䷐

卦自否来乾上坤下乾為馬坤為牛剛来而下柔變隨一陽從坤二陰之後服牛也引重也一陰加乾二陽之上乘馬也致逺也又下動而上説羈之以巽縄制之以

艮手震足加於大塗善隨人意有艮山為重有巽長為遠引重致遠天下利之所謂蓋取諸隨者以此

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫 ䷏

艮為門闕反覆兩艮相背為重門坎於木也為堅多心艮手擊之而震善鳴擊柝也坎為盜暴客也坤衆居内以待暴客也是皆豫備之意也所謂蓋取諸豫者以此

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過 ䷽

震木而兑折之斷木也艮土而巽入之掘地也上動為杵下止為臼四隂為民杵臼之利萬民以濟也所謂蓋取諸小過者以此

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

䷥

離為兵弓矢為遠兵兌為附決矢着于弦為附弦動矢逝為決互坎坎於木也為堅多心為弓為矯揉坎木為弝為簳兌金為削為鏃坎揉之為弓可張矯之為矢可

直有睽異者則弧矢以威之所謂葢取諸睽者以此

上古穴居而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇以待風雨葢取諸大壯䷡

穴居則無宫室之安野處則有風雨之苦後世上棟下宇之象所謂葢取諸大壯者以此

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨葢取諸大過䷛

杵臼之利以養生棺槨之制以送死皆聖人教人過於

厚者也然養生不足以當大事只取小過之義惟送死可以當大事則取大過之義若論象則兌於地也爲剛鹵巽爲工爲木爲入工人造木入剛鹵之下棺槨之象所謂盖取諸大過者以此

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察盖取諸夬䷪

夬決也質之書契則事無不決矣若論取象則夬者姤之反姤下有巽巽爲繩結繩而治也反而易之有兌兌

為言書也乾兌異體然乾為陽金兌為隂金契合無間契也所謂盖取諸夬者以此古者伏羲氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政由是文籍生焉十三卦皆聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也

八卦之象說卦備矣六十四卦之象彖傳及大象備之矣三百八十四爻之象小象備矣

彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔

吝著也

彖者言一卦之材所以斷一卦之吉凶悔吝爻者言一

爻之動所以斷一爻之吉凶悔吝

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

除乾坤純陰純陽外震坎艮三男陽卦也其畫一陽二

陰巽離兑三女陰卦也其畫一陰二陽陽卦而反多陰

陰卦而反多陽者其故何也衆以寡為主多以少為宗

震坎艮皆為奇者一為耦者二巽離兑皆為耦者一為

奇者二所謂陽卦奇隂卦耦者此也

其德行何也陽一君而二民君子之道也隂二君而一民小人之道也

若論陽卦隂卦之德行陽畫自乾來為君隂畫自坤為衆為民陽卦一君而統二民民無二王君子之道也隂卦二君而爭一民十羊而九牧小人之道也陽淑隂慝如此

易曰憧憧往来朋從爾思子曰天下何思何慮天下同

歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲生焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

上繫舉易中七爻又大有一爻下繫舉易中十一爻皆教人玩辭之法也此咸九四爻辭咸雖是感動之義然

六爻皆静吉而動凶取象人身四當心位心尤宜以主静為本若思慮太過憧憧然於往來之間則思慮所及者其類從之思慮所不及者將不從矣故莫若先静其心易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故耳何以思慮為哉天下同歸而殊塗一致而百慮何勞何以思慮為哉日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈信不往則不來不屈則不信皆是感應自然之理正不必憧憧然於其間夫動而無静物也動而無動

神也得其精義而入於神則可由體以致諸用用既利矣復歸于體必安其身以崇其德焉主静如此寂則能感定則能應心法之妙也過此以往他無法矣謂别有法焉吾未之或知也知此者知大而化之聖矣知聖而不可知之神矣知所過者化所存者神之事矣故曰德之盛也

易曰困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危

死期將至妻其可得見耶

此釋困六三爻義也困于石據于蒺藜乘剛也非所困而困非所據而據不當位也入于其宫不見其妻無應也既辱且危是以凶也困之六三不中不正之小人也事非其材為非其分處非其位名辱身危妻子且莫之保矣不亡何待

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動

何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

此釋解上六爻義六三不中正之小人以鷙悍而界乎內外之交為悖上六得正居上公用射隼于高墉為解悖小象已言之矣至此則就辭推義不復求之爻象此玩辭之法也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之

謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑初九上九爻義也噬嗑離上震下既明且威利於用獄初九懲惡之早可化小人于自新故无咎上九懲惡已後則無及矣故凶初上用刑者非犯刑者學者詳之

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治

者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂

是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻義九五剛健中正休否之大人也凜凜

乎其亡之無日則牢不可拔矣懼其危者危可安憂其

亡者亡可存恐其亂者亂可治

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

此釋鼎九四爻義也九四不中正應又柔德不當位知

不稱謀力不堪任足且折矣餗且覆矣任調鼎者可不慎諸

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

天地絪緼萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也

雜而不越於稽其類其衰世之意耶

夫易彰往而察来而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失德之報

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

以上數段夫子反復紬繹諸卦之微玩其辭則其義彰矣

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛

上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適

易之為易也不過以剛柔相易為義道在邇而求諸遠不可也易者變也變者遷也遷者不居其所或上或下无常處也周流于六虛之間剛易為柔柔易為剛不可以為典常而不知改不可以為要約而不知觧惟變所適耳易用卦變不一如變自其卦來者乾坤大父母也乾初交坤為復坤初交乾為姤乾再交坤為臨坤再交乾為遯乾三交坤為泰坤三交乾為否乾四交坤為大壯

坤四爻乾為觀乾五爻坤為夬坤五爻乾為剝所謂天地相遇品物咸章者是也自乾坤變之為六十四卦百九十二陽爻皆自乾來百九十二陰爻皆自坤來所謂六爻發揮旁通情也者是也一陽五陰之卦凡六剝比豫謙師復非自剝變則自復變如謙天道下濟地道上行自剝變六三上行居上上九下濟居三之類是也一陰五陽之卦凡六夬大有小畜履同人姤非自夬變則自姤變如同人柔得位得中自姤變初六不得位不得

中進而居二得位得中之類是也二陽四陰之卦十五臨明夷震屯頤升解坎蒙小過蹇艮萃晉觀非自臨變則自觀變如屯彖剛柔始交而難生觀變初上始交而成坎也文以貴下賤亦自觀變上爻下而居初也晉柔進而上行自觀變四進而上行至五也升柔以時升亦自觀變二三升而至五上也二陰四陽之卦十有五遯訟巽鼎大過无妄家人離革中孚睽兌大畜需大壯非自遯變則自大壯變鼎柔進而上行得中而應乎剛自

遯變二進上行至五睽柔進而上行自遯變二進至五
初進至三訟剛來而得中自遯變三來居二无妄剛自
外來而為主於内自遯變三來居初大畜剛上而尚賢
自大壯變四上居上也三陽三陰之卦共二十泰歸妹
節損豐既濟賁隨噬嗑益蠱井恒困未濟渙咸旅漸否
非自泰變則自否變否大往小來自泰變泰小往大來
自否變損損下益上自泰變益損上益下自否變賁柔
來而文剛自泰變隨剛來而下柔自否變恆蠱剛上而

柔下自泰變咸柔上而剛下自否變漸進得位旅柔得中乎外噬嗑柔得中而上行渙剛來而不窮柔得位而上同又自否變所謂變自其卦來者此也有應爻剛柔易位者初與四應二與五應三與上應剛應剛柔應柔不變剛應柔柔應剛剛甲入乙舍乙入甲舍剛柔易位矣如履三上易成夬稱夬履臨初四易二五易有咸稱咸臨蒙二五易有坤有巽曰順以巽也明夷初四易成小過有飛鳥之象焉曰明夷于飛垂其翼晝二五易坤

成而艮毀曰利西南不利東北解初四易外卦得坤坤為衆位在西南往則得衆利西南矣又有無應而陰陽以相比相求則亦剛柔相易所有謂應爻剛柔易位者此也他如卦變有用伏卦者乾自坤變初變震其究為健震為決躁巽其究為躁卦坤見則乾伏乾見則坤伏震見則巽伏巽見則震伏乾為馬坤有伏乾亦稱馬坤為輿乾有伏坤亦稱輿同人伏師師稱伏戎是也有二老變二少者一卦可變六十四卦如春秋傳蔡墨曰乾

之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉需稱利用恒之類是皆剛柔相易也

其出入以度外内使知懼又明于憂患與故

易多為履盛滿者之戒其或出而在外或入而在内常以易揆度之凛凛乎進退得喪之可畏每能使人知所恐懼焉又當明于憂患之所由來恐懼修省不致犯難為得之矣

无有師保如臨父母

易非師保也其告我也如師保之嚴而不可違也易非父母也其誨我也如父母之慈而不可悖也易其神矣乎

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

初率其每卦所占之辭又揆其每爻所值之方孰吉孰凶奚去奚從既有典常矣然神而明則又存乎其人也苟非其人泥者執之畧者忽之愚者失之智者軼之道

依人而行者也非人則道不虛行矣

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

易之為書也從初至上原始要終則可定一卦之體矣六爻陰陽相雜又觀其所值之變所居之位如何易中時字多指變物字多指位此言卦至有定體而爻則無定用也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻也初爻在下如木之本上爻在上如木之末初其質未明故難知上其質已著故易知難知則所繫之辭必擬議而後得易知但隨其卦之辭而成其卦之終也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此謂中四爻也物者陰陽之位德者陰陽之爻分陰分陽迭用剛柔故易六位而成章雜物也剛處剛柔處柔當位為正剛處柔柔處剛不當位為不正撰德也中與不

中正與不正辨是與非也論初上二爻而不論其中四爻則不備矣

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

噫可嘆也已人能要其所以存亡吉凶之故則其為存亡吉凶居然可知矣

知者觀其彖辭則思過半矣

彖辭斷一卦之義爻辭斷逐爻之義知者先觀其彖辭則心思知慮已過其半然後觀其爻辭則其義無不盡

矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

此又論卦中四爻也二四皆耦為同功遠近為異位二四之善不同二多譽四多懼四昌為而多懼也五為君四位逼君故也二昌為而多譽也大凡柔之為道不利去君之遠者二去君遠而其歸无咎者以其柔中故也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔

危其剛勝耶

三五皆奇為同功貴賤為異位三多凶五多功者五居上卦之中為君為貴而位不亢三居下卦之上為臣為賤而勢漸逼貴賤之等不同故也三五陽位柔爻處之則危剛爻處之則勝以上以六爻與六位合言之其吉凶自見

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

易之為書也三才之道具焉豈非廣大悉備乎立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦六者非他也三才之道也初二為地初配剛二配柔三四為人三配仁四配義五上為天五配陽上配陰

道有變動故曰爻

曰爻者言乎變動者也不變視彖變視其爻

爻有等故曰物

易稱物字除萬物外其餘品物時物皆是指六位而言爻有所居之位位有初二三四五上之品此爻有等故曰物也

物相雜故曰文

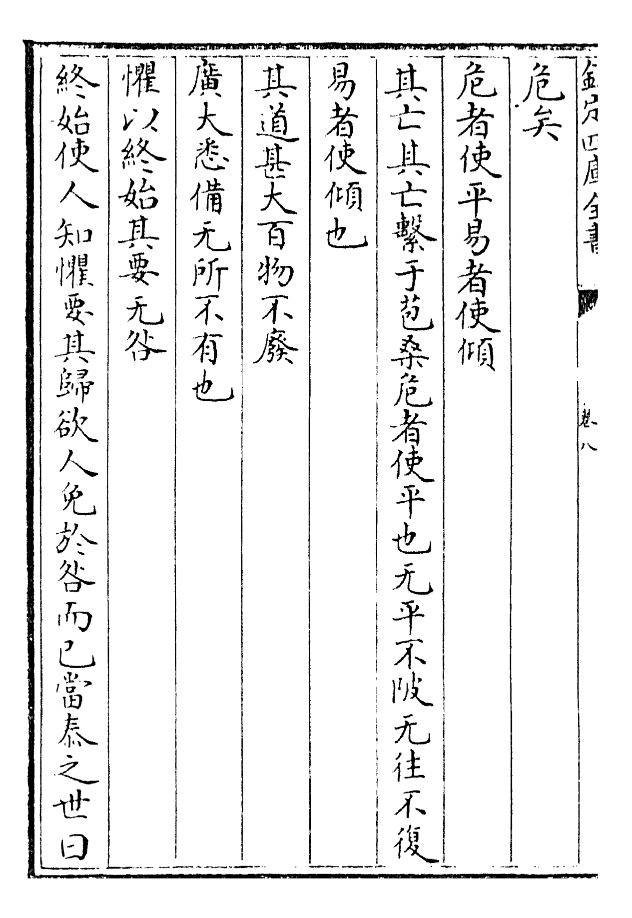
分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章初奇二耦三奇四耦五奇上耦陰陽錯雜六位成文此物相雜故曰文也

文不當故吉凶生焉

九居初六居二九居三六居四九居五六居上其文相雜為當位故吉或一爻不當位則失其所謂文矣故凶此文不當故吉凶生也

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危

伏羲畫卦文籍未成歷數千載而聖聖相承皆以心會不以言傳文王因遭羑里之難遂演易焉文王為憂患而作也盈虛消息進退存亡始為天下後世言之其辭

危矣

危者使平易者使傾

其亡其亡繫于苞桑危者使平也无平不陂无往不復易者使傾也

其道甚大百物不廢

廣大悉備无所不有也

懼以終始其要无咎

終始使人知懼要其歸欲人免於咎而已當泰之世曰

无平不陂當豐之世曰日中則昃當臨之世曰八月有凶當既濟之世曰初吉終亂始終以懼之耳

此之謂易之道也

易之道如上文所云其不可違也如此

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

夫子論乾坤詳矣有就畫言者畫象之竒耦是也有就造化言者陰陽之闔闢是也有就人事言者德行之健

順是也至健則所行無難故易至順則所行不煩故簡然乾德行恒易以知險焉自上臨下其勢甚險亢則悔矣坤德行恒簡以知阻焉自下援上其勢甚阻戰則血矣乾而知險則陽不至於亢易者恒易坤而知阻則陰不至于戰簡者恒簡善於體乾體坤者也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

人能説諸心而玩其義理能研諸慮而探其幽深則易

可定天下之疑而吉凶判然矣可成天下之務而亹亹不倦矣

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

因其變也而我之云為可效因其吉也而兆之禎祥可驗因其象也而器之形似可推因其占也而事之方来可測

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位矣而所以位天地者則又在聖人焉天地有

能有不能聖人參贊化育則有以成天地之能謀之卿士庶人焉又謀之卜筮焉作易以成天地之文以體天地之撰以效天地之變化天地始能以吉凶告人矣始能以趨避示人矣與猶許也百姓咸曰惟龜筮能之惟聖人能之

八卦以象告

如說卦所云是也

爻彖以情言

彖辭六十四爻辭三百八十四皆聖人之情見乎辭也

剛柔雜居而吉凶可見矣

剛爻居剛位柔爻居柔位則吉剛居柔柔居剛剛柔雜

居則凶觀象觀彖觀文又觀六位

變動以利言

變視其爻如利有攸往不利有攸往利涉大川不利涉

大川之類皆以利言也變而通之以盡利可證

吉凶以情遷

易之為道也屢遷當位有應宜吉也而或凶不當位無應宜凶也而或吉又視其情如何而為之遷就耳

是故愛惡相攻而吉凶生

所謂愛惡不相恊而吉凶生焉

遠近相取而悔吝生

此論有應無應也近不必比遠不必乖正應也何悔吝之有舍遠取近如繫小子失丈夫則失之矣為遠近相取之不同而悔吝生焉

情偽相感而利害生

此亦論應也初四應二五應三上應情也相比而相從偽也如小畜九三六四相從為夫妻反目漸九三六四相從為夫征不復婦孕不育有以情相感者又有以偽相感者而利害生焉

凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

此論承乘也如屯六二乘初九之剛近而非應為不相得故凶焉害焉悔且吝焉

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此六辭命筮者之辭也問焉而以言其受命也如響蓍龜能前知也未占之先聽其辭也知其心況既占乎孟軻氏曰我知言孟軻氏一蓍龜也孟軻氏不言易而實深知易

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

易胡為而作者幽隱之間有神明焉能前知人之吉凶而不能以言語告人也聖人隱然助神明之所不能而為之揲蓍焉蓍由此而生也易由此而作也神明由此而賛也生蓍者非聖人幽賛於神明而蓍草方生也言夫卦爻象以吉凶禍福由蓍而生也

參天兩地而倚數

可相離為三不可相離為參可離為二不可相離為兩故一即三三即九九即一河圖五居其中中五其一二

三四五一三五者天一天三天五參天也二四者地二地四兩地也參天兩地錯而綜之倚之以起七八九六之數天一天三天五積之得九九者三其三也三奇為老陽地二地四積之得六六者三其二也三耦為老陰天三地四積之得七一其三二其二也為奇者一為耦者二多以寡為主用一奇為少陽天一地二天五積之得八八者一其二二其三也為耦者一為奇者二多以寡為主用一耦為少陰此參天兩地而倚數也又陽饒陰之

陽數用三陰數用二參天兩地也人河圖一合中五為六二合中五為七三合中五為八四合中五為九一二三四五之合而得七八九六焉亦參天兩地也

觀變于陰陽而立卦

四營為一變三變為一爻十有八變為一卦揲法見前

注

發揮於剛柔而生爻

卦者舉全卦言也爻者指一爻言也卦成之後觀其

爻變則用䂊爻太剛變少柔太柔變少剛剛柔發揮而爻生矣

和順於道德而理於義

易卦爲書象數也而義理寓焉取之卦體卦象卦變卦德每爻之義論貴賤論承乘論初終論中不中正不正有應無應而義理無窮矣乾道貴剛坤道貴柔乾之德行恒易坤之德行恒簡行而宜之之謂義陽宜首出也陰宜後順也若以爻求之當潛而潛當見而見道也德

也亦義也所謂反復道也德施普也義非乘也之類凡彖辭爻辭所云皆是也

窮理盡性以至於命

性即理天理流行賦予萬物是之謂命人所禀受莫匪至善是之謂性易窮天理使人盡性以至於命耳大哉易也性命之源乎

昔者聖人之作易也將以順性命之理

天命之謂性率性之謂道昔者聖人之作易也夫豈徒

哉將以教人順性命之理耳

是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

陰陽以氣言剛柔以質言仁義以性言太極一而已矣一分為二在天則有陰陽焉在地則有剛柔焉在人則有仁義焉二者可以相有而不可以相無要其歸則一而二二而一者也

兼三才而兩之故易六畫而成卦

六爻之動三極之道也兼三才而兩之也初二為地三四為人五上為天以類相從則初為剛二為柔三為仁四為義五為陰上為陽

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

此言六位也初三五三位為陽為剛二四上三位為陰為柔陰陽平分剛柔迭用錯綜而成文章所謂物相雜故曰文者是也其妙則乾坤相御而成坎離為既濟卦故說卦曰既濟定也既濟之卦合六爻之定位六爻之

定位合既濟之卦以互體取之有重坎重離焉故乾之彖傳曰雲行雨施品物流形大明終始六位時成爻有等故曰物六爻相雜惟其時物物皆指六爻言也況天地相遇品物咸章乾初交坤為復坤初交乾為姤自是再交三交四交五交皆是陰陽雜而成章品物指爻位極分曉釋為草木昆蟲之物誤矣坎為雲為雨離也者明也坎往坎來而卦之品物流形矣離升離降而卦之六位時成矣詳見六位說

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射(音亦)八卦相錯

此先天小圓圖八卦方位也本之河圖用四象太極居中八卦成列乾一兌二離三震四陽左左旋巽五坎六艮七坤八陰右右旋其位則乾南坤北相對天地定位也艮西北兌東南相對山澤通氣也震東北巽西南相對雷風相薄也離東坎西相對水火不相射也八卦一牝一牡相御陰陽反對大父對大母長男對長女中男

對中女少男對少女剛柔相摩八卦相盪也如此非相錯而何所謂本之河圖用四象者河圖四合中五為九與九皆居南為老陽乾兑生于老陽亦居南河圖一合五為六與六皆居北為老陰坤艮生於老陰亦居北河圖三合中五為八與八皆居東為少陰離震生於少陰亦居東二合中五為七與七皆居西爲少陽巽坎生於少陽亦居西此先天本河圖也

數往者順知來者逆

圓圖上有卦氣陰極陽生起震一陽至兌離二陽乾三陽陽極陰生起巽一陰至坎艮二陰坤三陰此卦氣之序也何以謂之逆順也乾一兌二離三震四順天左旋而數之為順巽五坎六艮七坤八逆天右旋而知之為逆又何以謂之往來也往者已往之卦氣也來者未來之卦氣也自乾數至震已往之卦氣自巽數至坤未來之卦氣逆順指天左旋右旋而言往來指卦之已生未生而言故曰數往者順知來者逆是故易逆數也

雖曰數往者順知來者逆然為易者皆是逆數其事於來之前而知之占事知來易道則然也詩書春秋皆順觀既往以為鑒戒易却逆知未來以為防閑

雷以動之風以散之

此言八卦相錯也震巽對

雨以潤之日以晅之

坎離對

艮以止之兑以説之

山澤對

乾以君之坤以藏之

天地對已上言伏羲八卦下文言文王八卦也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎

乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽

東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆

相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取

諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌

正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此後天圖八卦方位也本之洛書用五行曰坎也者水也則離為火乾兌為金震巽為木坤艮為土互見矣曰兌正秋也則艮為立春震為春分巽為立夏離為夏至坤為立秋兌為秋分乾為立冬坎為冬至可互見矣曰

震東方也以下坤雖不言西南兌雖不言西方可互見矣所謂本之洛書用五行者洛書一六之水居北故坎水亦居北二七之火居南故離火亦居南三八之木居東故震巽之木亦居東四九之金居西故乾兌之金亦居西五十之土居中故坤艮之土亦貫乎其中此後天本洛書也帝出乎震於時為春於方為東於行為木於色為青於味為酸於聲為角於臟為肝於常為仁於德為元於日為甲乙於辰為寅卯於數為三八他卦倣此

四陰卦忽遇乾故陰陽相薄而戰勞功勞也歲功成於
冬論功言勞之時也
神也者妙萬物而爲言者也
形而下者謂之物形而上者謂之神神也者物而不物
於物易之所以爲易聖人之所以爲聖人造化之所以
爲造化蓍龜之所以爲蓍龜皆此而已故曰妙萬物而
爲言者也
動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫

熯乎火説萬物者莫説乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮

此用後天卦序含乾坤大父母而言六子動萬物撓萬物者風雷也所以動萬物撓萬物者神之所為也

故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此用先天卦序亦含乾坤大父母而言六子知變化之道者其知神之所為乎成萬物者六子也所以成萬物

者神也後天卦序由春而夏由夏而秋由秋而冬由冬而復春流行之陰陽也先天卦序大父大母對長男長女對中男中女對少男少女對對待之陰陽也對待為體流行爲用體用一源顯微无間

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌説也

此八德也乾三畫皆奇為陽為剛故其德健坤三畫皆耦為陰為柔故其德順震一陽在下二陰乘之非安于

陰之下也夫子曰震起也起則動矣巽一陰在下二陽
乘之非能起而與陽抗也夫子曰巽伏也伏則入矣坎
一陽失位揜於二陰而不能出是以陷也離一陰得位
附於二陽而不能去是以麗也艮一陽在上二陰承之
其位正所以止也兌一陰在上二陽承之其情得所以
說也若以八卦求之天行為健地承天為順雷能動風
能入水趨下遇坎則止陷也火不能自見麗物始見麗
也山止其所澤說萬物八象有此八德焉亦無往不通

也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗

兌爲羊

此八物也所謂遠取諸物者是也馬善行而健故乾爲馬牛能載而順故坤爲牛震動於下而能出龍之象也艮剛在外而能禦狗之象也豕剛鬣居中羊柔毛在外雞能伏雉有文此八物之象乎蒼龍白虎取之二十八宿巨蟹雙魚取之十有二辰子鼠丑牛取之十有二肖

若易之八物乃於卦畫奇耦中取象耳全不同也詳見

八物說

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手

兑爲口

此八體也所謂近取諸身者此也圓而處尊爲首虛而

有容爲腹陽動陰靜動以上首也動於下足也本靜而

隨身以動爲股上靜而下動爲口陽明陰闇内明爲耳

外明爲目此八體之象乎

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

六子自大父母變震本坤體一索於乾得乾初爻成震是爲長男巽本乾體一索於坤得坤初爻成巽是爲長女坎本坤體再索於乾得乾中爻成坎是為中男離本乾體再索於坤得坤中爻成離是為中女艮本坤體

三索於乾得乾上爻成艮是爲少男兌本乾體三索於
坤得坤上爻成兌是爲少女

☰乾爲天

乾三畫皆奇積陽故爲天自夫子之前已有是言矣非
創見於夫子也如春秋莊二十二年周史以周易見陳
侯使筮之遇觀之否曰乾天也坤地也巽風也天爲風
於地上山也十五年秦伯伐晋筮之遇蠱曰貞風也悔
山也八象由來遠矣不特八象也周史稱庭實旅百一

章正取乾爲金玉坤爲布帛諸象則以下所取豈夫子

創爲之哉故曰述而不作

爲圜

天體圜地體方乾言圜則坤雖不言方可互見矣學者

觸類而長之可也

為君

乾以君之是也乾爲君坤爲臣

爲父

乾天也故稱乎父

爲玉

剛健純粹比德於玉

爲金

後天八卦方位配洛書用五行地四生金天九成之居西故乾兊之金亦居西乾陽金也兊陰金也

爲寒

西北之卦也

爲氷

坤爲堅氷而乾亦爲氷坤極成乾也又後天卦氣主十月立冬

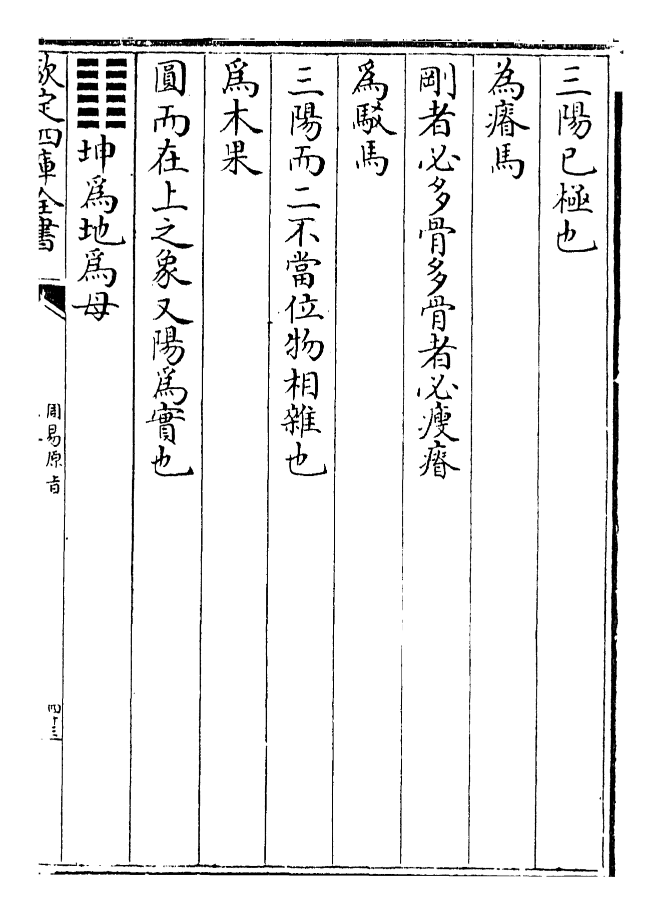
爲大赤

陽盛故也

爲良馬

乾爲馬以其行健也又爲良馬

爲老馬

三陽已極也

為瘠馬

剛者必多骨多骨者必瘦瘠

爲駁馬

三陽而二不當位物相雜也

爲木果

圓而在上之象又陽爲實也

☷ 坤爲地爲母

坤地也故稱乎母

爲布

有幅也

爲釜

虛而能受也與爲腹義同

爲吝嗇

陰之性也坤以藏之是也陽主施陰主受

爲均

遠近內外無所不載

爲子母牛

坤爲牛又爲母子母牛也

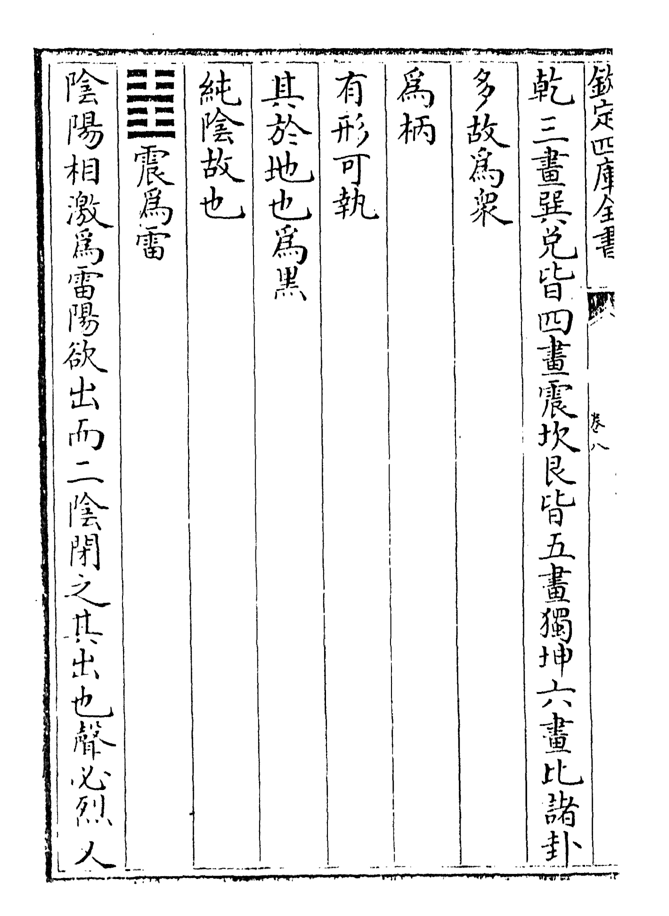
爲大輿

坤厚載物也

爲文

初上不當位物相雜故曰文

爲衆

乾三畫巽兑皆四畫震坎艮皆五畫獨坤六畫比諸卦多故爲衆

爲柄

有形可執

其於地也爲黑

純陰故也

☳震爲雷

陰陽相激爲雷陽欲出而二陰閉之其出也聲必烈人

震動也動萬物者莫疾乎雷

爲龍

一陽動乎重陰之下其位東有蒼龍之象其時爲春龍乃奮蟄故也

爲玄黄

天玄地黄乾初交坤爲震天地之雜也

爲旉

萬物出乎震故爲旉旉者散也陽方出而用事也

爲大塗

坤地也得陽一陽爲震而下實震足履之非大塗乎

爲長子

震一索而得男故謂之長男

爲決躁

震爲決躁兑爲附決二卦皆陰爻在前有決而不塞之象震陽卦故躁兑陰卦故附

爲蒼筤竹爲萑葦

竹中虛未出地便有剛節震象蒼筤東方青象萑葦蘆荻似竹

其於馬也爲善鳴

乾爲馬震得乾之初爻亦爲馬善鳴者陽欲出陰鬱之故也

爲馵足爲作足

震爲足陽在下又爲馵足馵左足白也左足屬陽動於下又爲作足雙舉足也

爲的顙

乾爲首坤體得乾一爻而已故其顙白

其於稼也爲反生

陽既往而復反既消而復息故也

其究為健

自坤變初變爲震再變爲兌其究爲乾乾爻稱龍正本諸此

爲蕃鮮

萬物出乎震

☴巽爲木

天三生木地八成之居東爲木

爲風

一巽入之象

爲長女

巽一索而得女故謂之長女

爲繩直

巽陰卦以柔爲主巽爲長柔而長者繩也上達繩直也爲工

乾金坤玉交而成巽範金合土者工人也故巽爲工爲白

八卦之五色皆不以五方所屬取之惟以卦畫陰陽取象耳乾爲大赤坤爲黑震爲玄黄坎爲赤巽爲白巽爲白者陽白陰黑二陽在上不爲陰所揜故白

爲長爲高

陽在上也又木之性也

爲進退爲不果

一陰伏於二陽之下故也

爲臭

臭字訓氣震雷主聲故爲鳴巽風主氣故主臭

其於人也爲寡髮

賁卦耦畫附頤下爲鬚巽一耦附二奇之下有鬚象多於鬚則寡於髮矣

爲廣顙

乾爲首乾二爻在上爲廣顙矣

爲多白眼

再變爲離離爲目巽爲白多白眼也

爲近利市三倍

初變乾爲金爲玉再變離爲蚌爲龜皆貨也三變震有離有震爲火雷噬嗑以其初二爻易成離故日中爲市爻易而退豈不爲近利市三倍乎以下爲躁卦知之也

其究爲躁卦

震爲决躁而巽其究爲躁卦巽初變乾再變離三變震變之盡矣此伏卦之例也非天下之至變其孰能與於此

☵坎爲水

後天卦位坎配北方一六之水其象內明外暗故曰坎也者水也正北方之卦也

爲溝瀆

壅者爲澤決者爲川溝瀆之象也

爲隱伏

陽明陰暗一陽藏二陰之中非隱伏乎

爲矯輮爲弓輪

一陽欝於二陰故也

其於人也爲加憂

陽陷陰中且不當位故憂也

爲心病

一陽居中爲心而二陰侵之故爲心病

爲耳痛

坎爲耳中爻不當位爲疾故痛

爲血卦

水爲地血脉在人爲人血脉又一陽見傷於二陰故有

此

爲赤

乾爲大赤坎得乾之中爻爲赤旁通之義也

其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄

乾爲馬坎得乾之中爻亦爲馬美脊亟心陽在中也下首薄蹄陰在上下也

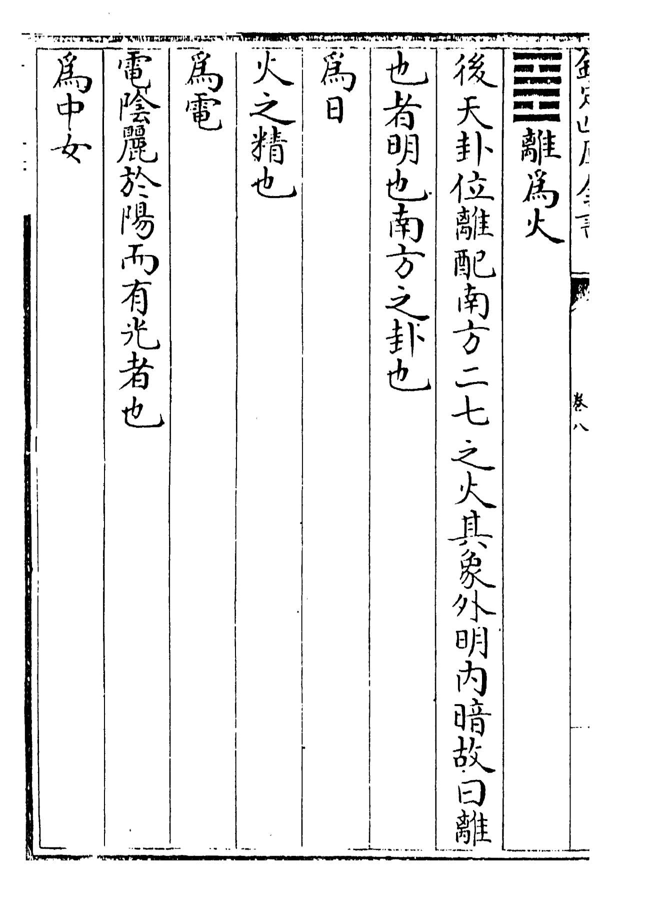
爲曵

一剛在中而爲前後二柔所牽也

其於輿也爲多眚

坎爲輪爲曵而一陽陷二陰之中故其於輿也又爲多眚

爲通
上下二陰決而不塞
爲月
水之精也
爲盜
一陽不正伏於陰中
其於木也爲堅多心
剛在中也

☲離爲火

後天卦位離配南方二七之火其象外明内暗故曰離也者明也南方之卦也

爲日

火之精也

爲電

電陰麗於陽而有光者也

爲中女

離再索而得女故謂之中女

爲甲冑

剛包柔也

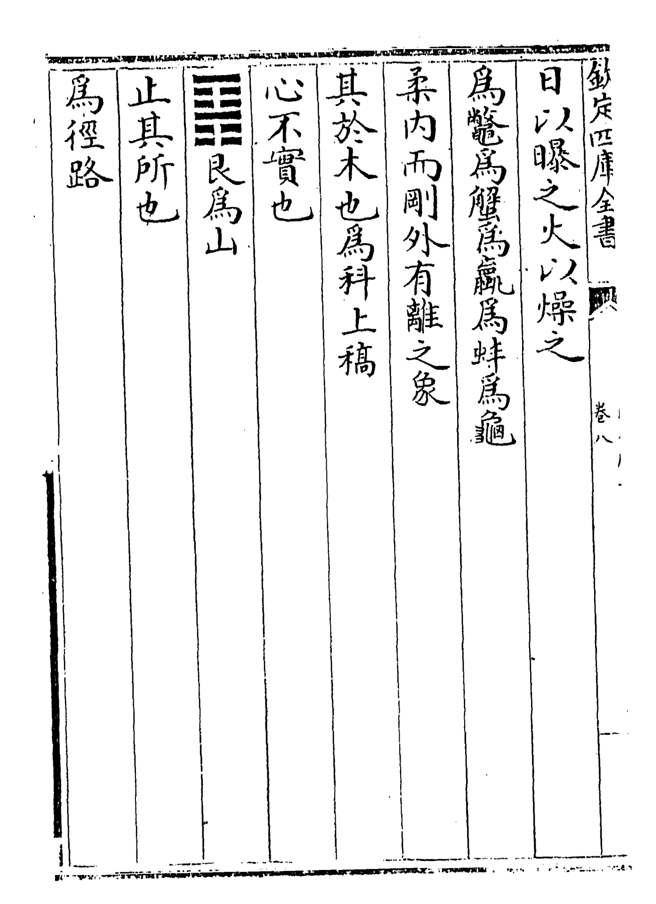
爲戈兵

火上銳象

其於人也爲大腹

坤爲腹離得坤之中爻亦爲腹

爲乾卦

日以曝之火以燥之

爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜

柔内而剛外有離之象

其於木也爲科上槁

心不實也

䷳艮爲山

止其所也

爲徑路

山徑之蹊間介然用之而成路艮山象震之反對也震為大塗艮則爲徑路矣

爲小石

乾剛而粹爲玉艮剛而駁爲石

爲門闕

一奇横其上二耦列其下而中通焉非門闕之象乎

爲果蓏

陽實在上爲果陰柔在下爲蓏

爲閽寺

閽人也陽止之象

爲指

艮爲手也動於上之象

爲狗

艮爲狗也内柔爲乞憐外剛爲守禦

爲鼠

伏而動也

爲黚喙之屬

乾剛在前坤黒在下黚喙之象也

其於木也爲堅多節

上剛之象

☱兌爲澤

坎下決爲川兌下壅爲澤又以其能說萬物也

爲少女

兌三索而得女故謂之少女

爲巫

兌說也女之言能說神者曰巫

爲口舌

上靜下動爲口外靜內動爲舌

爲毁折

兌正秋也肅殺之氣兌上闕者有折之象

爲附決

陰附於陽而不能掩陽陽決而出矣夬卦稱決其義可

見又震陽卦其决也躁兑陰卦其决也附

其於地也爲剛鹵

下陽爲剛近澤為鹵可作鹹矣水之能作鹹者莫如澤

故不屬之坎而屬之兑

爲妾

少女爲娣有妾之象柔而能說亦妾之德

爲羊

羊曰柔毛一柔附於二剛柔毛之象氈毳之所自生也

序卦

伏羲卦序三畫既成其序則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也重之為六畫其序則乾夬大有大壯小畜需大畜泰内卦皆乾一也履兌睽歸妹中孚節損臨内卦皆兌二也同人革離豐家人既濟賁明夷内卦皆離三也无妄隨噬嗑震益屯頤復内卦皆震四也姤大過鼎恒巽井蠱升内卦皆巽五也訟困未濟解渙坎蒙師内卦皆坎六也遯咸旅小過漸蹇艮謙内卦皆艮

七也否萃晉豫觀比剥坤内卦皆坤八也外卦皆以乾一兑二離三震四巽五坎六艮七坤八遞遞加之此伏羲卦序也歸藏首坤連山首艮此夏商卦序也若周易則文王卦序上經乾坤對屯蒙對需訟對師比對同人大有對謙豫對隨蠱對臨觀噬嗑賁對剥復對無妄大畜對頤大過對坎離對下經咸恒對遯大壯對晉明夷對家人睽對蹇解對損益對夬姤對萃升對困井對革鼎對震艮對漸歸妹對豐旅對巽兑對渙節對中孚小

過對既濟未濟對除乾坤坎離頤大過中孚小過倒正不變外餘皆是一卦翻爲兩卦然兩卦之後其接續之序文王豈無深意於其間故夫子發之文王所寓消長進退之意較然矣

有天地然後萬物生焉乾為天坤為地盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟

必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大

然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過動則過矣物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇三十四卦係十八卦反對

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦咸兌上艮下男下女夫婦之象有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不

可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉大壯四剛正盛之卦晉柔進而上行之卦四剛大盛故以柔進之卦次之晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也如水然增益不已必潰決

矣

決必有遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井（井處下而能上出）井道不可不革故受之以革（舊井則泥修井則冽不可不革去其汚）革物者莫若鼎（變生為熟易堅為柔）故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者

必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之（節而又信尤善）故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過（信之深則行之過）有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇三十卦係十八卦反對

雜卦

序卦者爲之次而使相續也雜卦者爲之别而使相錯也或奇耦反對或倒正取象皆是兩卦自相背面其體相反其義亦相反其吉凶亦相反故曰雜卦云

乾剛坤柔

乾六畫皆奇爲陽爲剛坤六畫皆耦爲陰爲柔二卦純剛純柔餘皆剛柔雜矣雜者乾坤交也乾坤易之門也

比樂師憂

比以九居五而衆陰從之故樂師以九居二不當位而衆陰從之故憂

臨觀之義或與或求

臨二陽在下先求羣陰觀二陽在上應羣陰之求

屯見而不失其居蒙雜而著

屯初九九五二陽見於羣陰之中而當位爲不失其居蒙九二上九不當位爻陽位陰爲雜亦二陽着於羣陰之中皆易見也特有當位

震起也艮止也

震陽起於下艮陽止於上震雷爲動艮止爲靜義相反也

損益盛衰之始也

序卦曰損而不已必益非盛之始乎曰益而不已必決非衰之時乎

大畜時也无妄灾也

大畜二五不正而吉謂之時可也无妄二五皆正而凶

謂之災可也世固有望外之福不召之禍也

萃聚而升不來也

澤聚於地而其勢趨下木升於地而勢趨上

謙輕而豫怠也

謙輕己而重人豫怠荒而失德謙九三正豫九四不正故也

噬嗑食也賁无色也

頤中有物食也白賁无咎无色也甘食悅色雖非相反

而亦相因

兑見而巽伏也

兑一陰見於二陽之上巽一陰伏於二陽之下

隨无故也蠱則飭也

隨則无事蠱則有事矣

剥爛也復反也

乾五變成剥不已必為坤陽糜爛且盡矣變之盡為坤至復則一陽又返故曰剥爛也復反也皆主陽剛而吉

也

晉晝也明夷誅也

明出地上爲晝其晝日三接之時乎明入地中爲夜其

南狩得其大首之時乎

井通而困相遇也

井坎在上三爻皆當位故坎爲通困坎在下三爻皆不

當位爻位陰陽相遇而已

咸速也恒久也

男下於女其感雖速男尊於女其道自久

渙離也節止也

風散水故離澤防水故止序卦曰渙者離也物不可以

終離故受之以節

解緩也蹇難也

動於險之外其難可舒止於險之中其難可解

睽外也家人內也

二女同居其志不同行將析而居外男女各正位相合

而居内

否泰反其類也

雜卦皆是反其類唯否泰小往大來大往小來其為反對最明故只曰反其類以例諸卦

大壯則止遯則退也

止則不退矣退則不止矣

大有衆也同人親也

同人二五當位相爲正應同中又同爲親大有二五不

當位一陰在上諸陽皆應所從者衆矣

革去故也鼎取新也

革弊所以去其故鼎烹所以取其新

小過過也中孚信也

陰過於陽是謂過也陰求於陽是謂信也過不可有信不可无也

豐多故親寡旅也

處豐之世故舊必多處旅之時親朋必寡人情也

離上而坎下也

水曰潤下火曰炎上

小畜寡也履不處也

皆一陰五陽之卦小畜安而履危者小畜處位當衆以寡爲主履處位不當則反是矣

需不進也訟不親也

有險在前不犯難行爲不進故吉上剛下險天水違行爲不親故凶吉凶相反也

大過顛也

本末弱也上下相陵本末顛錯

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

柔遇剛非困之相遇女歸待男行非晉之進天下會遇之時男女之行必以漸進然後成夫婦之道

頤養正也

養正則吉

既濟定也

亨小故曰定止者自止定者止之而後定也水火相濟君臣相得是天下大治物性一定之時

歸妹女之終也未濟男之窮也

女始於脩終於嫁故曰歸妹女之終離中女而趨上坎中男而趨下非相求也故曰男之窮也剛柔失位故窮

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

剛長乃終而復於乾也

周易原旨卷八